

ধর্ম

ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—“লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম । লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ দুস্ত্যজ আর্ঘ্যপথ নিজ পরিজন । স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভংসন ॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । আদি ৪র্থ ॥” আবার ব্রজগোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে হুঁহে করয়ে মিলন । আদি ৪র্থ ॥” ব্রজলীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্য-প্রকরণে জীব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—“ব্রজের নিখিল রাগ গুনি ভক্তগণ । রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥ আদি ৪র্থ ॥” অগ্রতও বলা হইয়াছে—“বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ । নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ মধ্য ২২শ ॥” শ্রীমদভগবদ্গীতায়ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । ১৮.৬৬ ॥” শ্রীমদভগবতেও ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসা দৃষ্ট হয় ;—“আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি শকান্ । ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥ ১১।১১।৩২ ॥”

এইরূপে নানাস্থানে ধর্ম্মত্যাগের আদেশ এবং অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসার কথা দৃষ্ট হয় । আবার “স্বল্পমপ্যস্ত ধর্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ গীতা । ২।৪০ ॥”-ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকার উপদেশও দৃষ্ট হয় । সুতরাং ধর্ম্মত্যাগের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, অধিকন্তু পরিত্যজ্য এবং অবলম্বনীয় ধর্ম্মের মধ্যেও কোনওরূপ পার্থক্য আছে কিনা—তাহা নির্ণয় করার বাসনা স্বভাবতঃই চিত্তে উদিত হইয়া থাকে ।

ধর্ম্ম কাকে বলে । সাধ্যধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম । ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, সর্বাগ্রে তাহা জানা দরকার । ধু+মন্=ধর্ম্ম । ধু-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়-যোগে ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । ধু-ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা ধরা ; আর মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে প্রয়োজিত হয়, করণ-বাচ্যেও হয় । মন্-প্রত্যয় যখন কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ হইবে “ধারণ করে যে—ধারণ করিয়া রাখে যে ।” আবার করণবাচ্যে মন্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইলে ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ হইবে—“ধারণ করা যায় যদ্বারা—ধারণ করিয়া রাখা হয় যদ্বারা ।” তাহা হইলে ধর্ম্ম-শব্দে ধারণের কর্তা এবং ধারণের করণ বা সহায় দুইই বুঝায় । কিন্তু ধু-ধাতু সাকর্ম্মক ; ধারণের কর্ম্ম কে ? কাহাকে ধারণ করা হয় ? যার ধর্ম্ম, তাকে ধারণ করা হয় । একটা দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । তরল জল গরমই হউক বা ঠাণ্ডাই হউক, সকল অবস্থাতেই আগুন নিবাইতে সমর্থ । এই অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব জলের একটা গুণ । জল যতক্ষণ স্থায় স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে এই গুণটি থাকিবেই ; এই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলের পরিচায়ক, জলের জলত্বের সাক্ষী ; সুতরাং অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ করিয়া রাখে—জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে ; তাই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব হইল জলের ধর্ম্ম—কর্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম । আবার জল বিকৃত হইয়া যখন বরফ বা বাষ্পে পরিণত হয়, তখন তাহার অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব থাকে না । শীতলত্বের প্রয়োগে বাষ্প যখন জমিয়া তরল জলে পরিণত হয়, কিম্বা উত্তাপের প্রয়োগে কঠিন বরফ গলিয়া যখন তরল জলে পরিণত হয়, তখন আবার তাহাতে অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব গুণ দৃষ্ট হয় ; বিকৃত জল তখন স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে । তাহা হইলে, উত্তাপ বা শৈত্যই হইল বিকৃতি-প্রাপ্ত জলকে স্থায়-স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা করণ—এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত-অবস্থা হইতে স্থায় স্বরূপে ধৃত হয় ; সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য-প্রয়োগই হইল করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম্ম বা জলত্বের সাধন । বস্তুতঃ বিকৃত-অবস্থায়ও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব তাহাতে থাকে—তবে তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র ; শৈত্যাদি-প্রয়োগে তাহা প্রকটিত হয় ; প্রকটীকরণের উপায়ই হইল সাধন । বরফ বা বাষ্প যদি সচেতন হইত, সুতরাং নিজেই নিজের উপরে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহা হইলে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করাই হইত জলের করণ-ধর্ম্ম বা সাধন-ধর্ম্ম ; আর জলত্ব বা অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব হইত তাহার চরম-লক্ষ্য—চরম অনুসন্ধেয়—সাধনের চরম বস্তু বা সাধ্যবস্তু—ইহাই হইত তাহার সাধ্যধর্ম্ম । জীব-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে

গেলে দেখা যায়—ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবকে স্বীয়-স্বরূপে (কৃষ্ণদাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই বা শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবর্তক যে কৃষ্ণপ্রীতিবাসনা, তাহাই হইল জীবের সাধ্যধর্ম—কর্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম। আর মায়াবদ্ধ জীবের—মায়ামলিনতা-বশতঃ বিকৃত-অবস্থাপন্ন জীবের—চিত্তে সেই বাসনা প্রকটিত করার নিমিত্ত—জীবের স্বরূপ-অবস্থা পরিস্ফুট করার নিমিত্ত—যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সমস্ত উপায়ই হইল—স্বরূপাবস্থায় উন্নীত হইয়া সেই অবস্থায় ধৃত থাকিবার উপায় বা সাধন-ধর্ম—করণবাচ্যের অর্থে ধর্ম। যোগমার্গ বা জ্ঞান-মার্গাদির শাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপানুরূপ সাধ্যধর্ম ও সাধন-ধর্ম আছে। এইরূপে ধর্মের দুইটি অঙ্গ দৃষ্ট হয়—একটি কর্তৃবাচ্যাত্মক, অপরটি করণবাচ্যাত্মক; কর্তৃবাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধ্য ধর্ম—জীবের সাধনের লক্ষ্য; আর করণ-বাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধন-ধর্ম—জীবের ভজনাঙ্গের বা সাধনাঙ্গের অনুরূপ-সমূহ।

সমাজ-ধর্ম, লোকধর্ম, বেদ-ধর্ম, আচার। এ পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট—বা জীব-স্বরূপের অনুরূপ—ধর্মের কথাই বলা হইল। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জিনিসকে ধর্ম বলা হয়, যাহাদের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বা যাহারা জীবের স্বরূপের অনুরূপও নহে—পরন্তু, জীবের ভোগায়তন-দেহের সহিতই যাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। আচারগুলিও আমাদের নিকট ধর্ম; প্রত্যেক সমাজের রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার—সেই সমাজের লোকের পক্ষে ধর্ম; যেমন গোবধ না করা হিন্দুর একটি আচার; ইহা হিন্দুর ধর্ম; কারণ, এই আচারটি তাহাকে হিন্দু-সমাজে ধারণ করিয়া রাখে; এই আচারের লঙ্ঘন করিলে কেহই আর হিন্দু-সমাজে স্থান পায় না। ইহা হিন্দুর একটি সমাজ-ধর্ম। এইরূপে দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতিও তত্ত্বদ্বিষয়ে ধর্ম। এই সমস্ত আচারাত্মক ধর্মের সহিত দেহের বা দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুর—ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি-সমূহের—সুখ-সুবিধাদিরই সম্বন্ধ। বেদধর্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্মের লক্ষ্যও ইহকালের বা পরকালের ভোগায়তন-দেহের সুখ-সুবিধা বা দুঃখ-নিরাকরণ; জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই—ইহা জীবের স্বরূপানুরূপ ধর্মও নহে।

আত্মধর্ম ও অনাত্মধর্ম। এইরূপে মোটামোটি দুই শ্রেণীর ধর্ম পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—যে সমস্ত ধর্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সম্বন্ধ আছে, অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ—যে সমস্ত ধর্মের সহিত স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই, অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ নহে। প্রথমোক্ত ধর্মসমূহ জীবাত্মা, পরমাত্মা (বা ভগবান্) এবং তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে আত্ম-ধর্ম বলা যায়। শেষোক্ত ধর্মসমূহ অনাত্ম-দেহাদির সুখ-সুবিধাদির উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে অনাত্ম-ধর্ম বলা যায়। জীবাত্মা নিত্য, পরমাত্মা নিত্য, উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য; সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মধর্মও নিত্য, অপরিবর্তনীয়। দেহাদি অনাত্মবস্তু অনিত্য, পরিবর্তনশীল; সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অনাত্ম-ধর্মও অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল; তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদির, লোকাচার-দেশাচারাদির—স্থূলতঃ সমস্ত অনাত্ম-ধর্মের বিধি-নিষেধাদির পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। “অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরোণ স্তুতোংপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৮৫। ১৮০ ॥”—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। এই তো গেল অনাত্ম-ধর্মের কথা। আত্ম-ধর্মের সাধনান্ধও অনাত্ম-দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—কারণ, অনাত্মদেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই তাহা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-কালাদি-ভেদে দেহ-রক্ষার উপকরণ বিভিন্ন হয় বলিয়া এবং মনের অবস্থারও বিভিন্নতা জন্মে বলিয়া যুগে যুগে সাধন-ধর্মেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; শ্রীমদভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন:—“কৃতে যদ্বায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বরি-কীর্তনাং ॥ ১২।৩.৫২ ॥” উক্ত ভাগবত-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলিয়াছেন:—“সত্যযুগে ধ্যান-ধর্ম করায় শুক্লমুর্তি ধরি। ত্রেতার ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ কৃষ্ণ-পদার্চন হয় দ্বাপরের

ধর্ম। * * * * * আর তিনযুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয়। কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ মধ্য। ২০ ॥” শেষ-পয়ারাঙ্কে “সেই ফল” পদে—সকল যুগেরই সাধ্য-সার বস্তু যে এক, নিত্য, অপরিবর্তনীয় বস্তু, তাহাই বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার সাধন—এক এক যুগে এক এক রকম—সত্যে ধ্যান, ত্রেতায যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা বা কৃষ্ণ-পদার্থচর্চন, আর কলিতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন।

অবস্থাবিশেষে অনাত্ম-ধর্মই তাজ্য। ধর্ম-ত্যাগের অধিকার। যাহা হউক, বেদধর্ম, লোকধর্ম ইদে-ধর্মাদি অনাত্ম-ধর্ম; ইহাদের তাৎপর্য কেবল দেহের সুখ; শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ আত্ম-ধর্মের সহিত সাক্ষাদভাবে ইহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই; বরং এই সমস্ত অনাত্ম-ধর্ম আত্মসুখ-তাৎপর্যময় বলিয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বিরোধী; তাই কৃষ্ণ-সুখৈক-সর্ব্বদা ব্রজদেবীগণ লোকধর্মাদিমূলক অনাত্ম-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের লোক-ধর্ম বেদ-ধর্মাদি কিছুই নাই; কারণ, তাঁহারা জীব নহেন—লোকধর্মাদি জীবেরই ধর্ম; তথাপি নরলীলার পরিপোষণার্থ ব্রজ-পরিকরগণ লোক-ধর্মাদিকে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুরোধে তাহাদেরও উপেক্ষণীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদধর্মাদি আত্মসুখতাৎপর্যময় অনাত্ম-ধর্ম বলিয়াই সাধকদের পক্ষেও তাহাদের ত্যাগের বিধি শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনাত্ম-ধর্ম হইলেও বেদধর্মাদি ত্যাগের পক্ষে একটা অধিকার-বিচার আছে; শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে পর্য্যন্ত নির্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম—(অর্থাৎ যিনি যে অবস্থায় স্থিত, তাঁহাকে সেই অবস্থার অনুরূপ কর্ম) করিতে হইবে। শ্রীভা, ১১।২০।২ ॥ কর্ম-ত্যাগের অধিকারী হইয়া নির্জনে নিরাজ্ঞাতে ভজনের নিমিত্ত যিনি লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু কর্মত্যাগের অধিকারী হইয়াও যাহারা লোক-সমাজে বাস করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনের অপ্রতিকূলভাবে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি বেদধর্মের এবং লোক-ধর্মাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়; ইহা না করিলে সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম প্রবেশ করিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়; কারণ, সমাজ-ধর্মাদি পালন না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের অধিকার-বিচারে অসমর্থ অস্ত্রলোকগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সামাজিক রীতি-নীতির উপেক্ষা করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইবে, সমাজকেও কলুষিত করিয়া তুলিবে। শৃঙ্খলা ও সদাচার রক্ষিত না হইলে সমাজের অবস্থা সাধন-ভজনের অনুরূপ থাকে না। তাই, কর্মত্যাগের অধিকারী হইয়াও যাহারা লোক-সমাজে বাস করেন, ভজনের অনুরূপভাবে, তাঁহাদের পক্ষেও লোক-ধর্মাদির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা উচিত—ইহাই সামান্য-সদাচার। বৈষ্ণব-সদাচারের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য-সদাচারও বৈষ্ণবের পক্ষে পালনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব-শ্রুতির প্রণয়নে উভয়বিধ সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শ্বদ-ভক্তগণের মধ্যেও সামান্য সদাচারের মর্যাদা—অবস্থানুরূপ আচরণের আদর্শ—দেখিতে পাওয়া যায়। *

* পূর্বের পাপ ও অপরাধের পার্শ্বকোর কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, অনাত্ম-ধর্মের প্রতিকূল আচরণই পাপ এবং আত্ম-ধর্মের প্রতিকূল আচরণই অপরাধ।